
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷四五

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

欽定四庫全書

周易函書約註卷四

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

䷊ 乾下坤上

先天乾坤正位而始終之後天坎離正位而始終之後天即先天之交乾坤之二用也上經發乾坤之用河圖先天之妙也下經發坎離之用洛書後天之旨也天處地位地處天位交象泰通也泰在混沌時否

則天地定位在兩儀之候故泰先而否後

泰小往大來吉亨

小陰大陽往來以内外言卦爻將成來必在内而始克有初内爻既成往必出外而各成卦體陰外故小往陽内故大來先言小往者陰陽之理流行不息小者不往則其位不虚而其來无地剛健發越之性既來于内則萬物之資始有基故吉而亨亨者健行之性不終秘也其不具四徳者泰在天氣既施後故不

言元止言亨仍未到資生時故不言利貞

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也楊自内陽外陰下改入文言餘卦天地日月四時聖人萬民萬物之類楊俱改入文言

天地以氣交上下以心交陰陽以氣言健順以德言此造化之小往大來君子小人以類言此人事之小往大來内外釋往來陰陽健順君子小人釋大小而

吉亨已在其中

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財同裁五陰故稱后道言其用之廣大宜言其用之當然因天道流行而裁為春夏秋冬因地道廣遠而裁為東西南北皆裁成之使不過也春生秋斂合天之運高黍下稻相地之宜皆輔相之賛其不及也左右經緯錯置之義左法天旋右法地勢扶植以遂生

輔翼以復性俾如天地之通泰也乾坤之後屯作君蒙作師需飲食之訟刑政以治之師武以戡亂比文以附衆至富教全而文德懿禮教行則泰運成矣

初九拔茅茹以其彙鄭本茅音苗彙古文作蕢董遇本作夤又傅氏註云彙古偉字實當作蕢征吉

此震爻中互震變巽陰木故象茅在下故象茹茹根也下動故象拔三陽同類流行不息故象拔茅茹此與六五歸妹皆無互卦言象也彙同蝟以其類多故

借為類字一曰草木𦬊孛貌言拔動一茅根茹相連

同類而起征震爻也與四之行同自下升上四順應

而不違進皆得志故以其類征吉

象曰拔茅連茹志在外也

志由震動而見外由四應而見

九二包荒石經包荒包承包羞俱作苞鄭本作㠩水用廣也虞曰大川也鄭元讀為康云虛也

馮河馮通　遐不遐遺朋亡得尚于中行

來氏以包為包初以亡為亡初烏知兩物各異始可

言包若陰與陰陽與陽同體不分何能相包蒙與姤皆陽包陰也又必外可包內內不可包外內與內何能相包當知卦爻各有主象其下物理人事無非釋主象而已詳具函書荒者坤地曠邈之形又草木附地蕪穢之象若八荒大荒是也乾陽居中坤陰外包九二又屬中爻是生氣含蘊于坤中之象故曰包荒如云為荒穢者所包耳此二字主象已完下面人事物理無非包荒之義二坎爻變又互坎故象河乾健

利涉大川故象憑不遐遺即不我遐棄遐謂相隔遠也不遐遺謂五應也變坎盡處方為六五以健升之性赴必應之爻故為用馮河不遐遺健行之性不能停蓄故有朋亡得尚之象尚同上中行指五朋本相資得助之稱此則謂三陽相連也朋亡者絶類而行也二變離成乾壞故朋亡上者乾之升性也通象全言應五故包荒二字先即據坤言主象

象曰包荒得尚于中行以光大也

畧中三句獨以得尚句承之可知主象之外止是一義上面提包荒下獨以得尚自承之可知下段全是包荒之義大乾德光變離也玩光大二字可知朋亡便具中德无私之義

九三无平不陂无往不復楊易古易用无平不陂程傳從之今易用无往不復本義從之案裒兼用二句艱貞无咎勿恤句其孚句于食有福

陂傾邪也平陂以地形險易言往復以天氣往來言爻本乾坤相際故先列乾坤兩象以寓必合之吉然

在乾三只以无往不復為主象因與坤接故先言平陂引起之下三句皆相接之象无平不陂險者由易者相形而見則地不可以一形拘矣无往不復乾徳循環不息則天不可以不遷論矣乾徳上升天與地接故云然耳艱與屯難同義剛柔始交也貞正也陰陽合徳何邪之有恤憂孚信也更革之際乾惕君子當有一番震懼故曰艱貞无咎然陰陽得類自必契合故曰勿用憂恤其必孚也坎離天地中交也𠃉正

天地中交故皆言孚互兊變兊食象食有形坤象飲食自外入腹所以養内兊口承坤故象之禮曰飲以養陽食以養陰食為陰象明矣无坎象故不言飲勿恤二句即无咎也其孚言坤之不違于食有福言乾得坤而有助也向作泰終否來説竟以坤卦為不美矣无坤何由成泰交乎如使泰中可言否否不可廢乎泰三便可言否否三何不言泰乎甚矣其誤也

象曰无往不復古易釋文用无平不陂天地際也

不舉无平句重主象也不舉艱貞三句義在无往句中也諸爻小象皆是如此非畧也上與坤接故曰天地際與坎四剛柔際同三四為内外之交俱從相接起義此通例也

六四翩翩古作偏偏釋文作篇篇不富以其鄰不戒以孚

此與三皆天地之際故各說相際之理互震變震有動象翩翩如需之三人謂三乾也此二字為主象坤有形可積故言富繫辭以富有言坤是也不富者下

隣三陽為翩翩上往者所變不成坤體隣比接之稱陰為陽變陰之所挾不能自保揆厥由來實由隣起故曰不富以其隣小象失實即不富也四已變震并上二爻皆不成坤故曰皆失實富字隣字詳謙卦皆字謂三陰合徳于乾之旨但變一爻皆不成坤觀此則陽虚陰實可知向拘陽實陰虚之說據此小象亦可云失陽乎不戒以孚見不須戒令而已孚信明陰陽契合之妙也

象曰翩翩不富皆失實也郭京舉正作反實全書從之不戒以孚中心願也

陽妙于神隂妙于形故係以富有稱坤今云富實蓋實是也

六五帝乙歸妹以祉元吉

中互震兊歸妹象五帝位震亦稱帝坤本納乙坤而下順故稱帝乙上柔順而下從剛陽所由稱以祉元吉震長兊少故稱妹五應二婦人謂嫁曰歸故言歸

妹祉福也以祉以此得福也此全據中互以立象也

象曰以祉元吉中以行願也

中中德也陰陽交泰乃其所願故二尚五歸一往一來之義二中行五中以行願正上下交而其志同也四與陽心相契故曰中心願下嫁則見諸行事故曰行願

上六城復于隍子夏作堭姚信作湟勿用師自邑告命貞吝

坤土變艮土離象中虛外圍故象城隍城下溝无水

稱隍有水稱池坤旣變艮則為徑路門闕果蓏城上有徑路于門闕又生草木則城傾圮復隍象也窮極將反故象復復者因其本下而言也无平不陂是由平而陂謂乾終而接坤城復于隍是陂而復平謂坤終而接乾與无往不復之三應故亦言復此四字主象也下三句則處將復之道也坤為衆互震變離為戈兵師象謂興兵動衆以服之也變艮止故言勿用師險陂象勿用平象仍是復隍之義震為笑言互兊

口告象兊覆巽命象命出于天乾在下故言命坤為邑自邑告命由近及逺也貞本坤德厲與乾悔同義窮極將反也吝字不止羞義隂道收斂到得窮時亦愈儉嗇不中禮耳此象止是泰道將終去陽最逺其志將有不同懼其强合故曰勿用師然同體中有不戒而孚之四有中以行願之五雖不克驟相孚契猶可藉以傳言故曰自邑告命然不能强合而徒以言傳雖所持甚正嗇亦甚矣故曰貞吝

彖曰城復于隍其命亂也楊易亂古治字

坤本安靜靜中之動故以為亂與龍戰相似

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來兪琰讀不利句君子貞句

否履同人艮四卦之辭皆連卦名匪人同比指小人說謂非同類也故下曰不利君子貞對匪人言耳匪人得志內據持正之君子曷利乎互巽行權故不利貞總由陽外而陰內故下曰大往小來儉德辟難正

為此

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

陰性靜而居內有盤據象陽性動而趨外有散越象故曰不交泰言志同此云无邦見人志不同必至離散亂邦也坤邑邦象坤先迷无象陽性上達外往而不顧其下故无邦據乾之達坤而立辭易為君子謀

也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄虞作不可營

聖人立辭彖象卦爻皆是一義自來各說道理皆非儉德儉約其德斂其道德之光也坤吝嗇儉象辟難辟匪人之禍也三陽在外乾為遠互巽而見遯辟難象禄謂坤陰有形凡食貨財賦皆象之不交從上下分處說道理不可榮以禄人不得以禄榮之坤陰趨

上而日進有欲榮以祿之象乾陽趨外而日遠有不可榮以祿象此又兼兩體說道理

初六拔茅茹以其彚貞亨

泰初震爻變巽否初巽爻變震故皆象茅茹貞者上有九五剛健之君三陰牽連志在乎君從陽應陽所由正而得亨泰言征乾陽之動用否言貞坤陰之靜體也

象曰拔茅貞吉志在君也

泰否茅茹皆從初字立象有初則必有繼茹而有彚并及其餘也志在君者初在下之義也坤體卑賤初又居下下之所承故以為君泰言外否言君泰五不若否五剛健中正故泰則統論上卦而目為外否則專論九五而稱為君

六二包承小人吉大人否亨

包承主象也泰為交卦則兼上下而言義否不交之卦則包承自是兩義包非親內之辭乃外而不內之

辭乾外坤内乾動坤静故象包乾上坤下乾尊坤卑故象承坤之乃順承天是也小人吉大人否亨皆包承義也小人得志于内君子畧不之較故小人吉君子在外日遠故否而亨也

象曰大人否亨不亂羣也

不亂羣是君子不亂于小人之羣可知否亨全説外乾全是不交不言小人易為君子謀也不釋包承便知下二句即具包承之義泰卦爻爻言交否卦爻爻

言不交爻本于卦也凡卦辭爻辭皆有主象如小人二句即說包承是也

六三包羞

處羣陰之後與陽最近陽外故為陽所包陽外之而猶親之故可羞此二字文義已完不更添一辭所由知包承亦主象也其小人二句特包承中義耳三陰皆内三獨親陽若小人之飾貌以昵君子君子包之畧不介意者也又若窮兇極惡敢于犯正陽獨外之

犯而不校者然二者皆可羞凡人果相契合勸善規過必當明正其辭若或外之則是之與非皆含糊混過故以包為外之之詞

象曰包羞位不當也

與二同包二曰承而此曰羞與陽近也故以為位不當

九四有命无咎疇離祉疇鄭作𠷎楊離與罹通

互巽變巽命彖命由天出居乾下而見巽命若命令

下沛者然故言有命向作濟否之志得行又以不極其剛為无咎據此觧說上有剛健中正之五下有奉令承順之四又有下沛之恩令泰交之盛不過如此顧猶稱為不交之否何耶當知否是不交之義凡陽皆具外颺之性此爻近與陰接全說親比无交之義耳儉德不榮以祿正為三陽而言開口先說有命命由天定者也便知此爻獨以義命自安故離下而上離內而外離坤而乾絕非衆陰混濁隨波逐流者比

故下曰疇離疇衆也指下三陰離違而去之以命自安何咎之有疇離從有命中出祉從无咎出如以離作罹字改則有命二字便有儉德不榮祿之意有何咎尤疇離祉者聽衆人之安享其福而已不與也皆違陰之義也小象説志行即疇離之義行震爻也志由行見又以爻居否中與泰中心願也之爻同也願與行交不交分矣又因卦有遯象中互艮止爻變又為重山是真有天命儉徳辟難而无咎者也坤陰静

鎮乾陽動升故在内則趨而上交在外則發而散越

象曰有命无咎志行也

行即辟也在卦中故言志唯有行所以能離不知天命烏能行而辟乎凡兩卦相接皆說相接之義爻相比皆說相比羡之義此爻既與坤接而却居上卦即乾四進无咎之義故言行五之休便從行來非志大行之說唯有在先之行所以有在中之休休行之既倦者也凡爻難解者宜証諸小彖小彖難解者宜証

諸爻辭卦辭并及大象又必前後互參不相違悖始得真解讀易者不可不知

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑馬荀作包桑

休謂置諸度外也安于所辟恒若不知有否故為休否處亂世者患在知有亂世嘗欲撥亂反正故不免小人之忌休本行來四居乾初為震爻故言行五居乾中前不為行後不為傾故言休此斂華就實沉幾觀變絶不介意者因不知有否此大人之所由得安

其位而獲吉即不犯小人之忌也因二應包承于下故此置否于度外者即以為大人之吉其亡其亡者心辭也能休者必有其故因常有其亡其亡之懼在其心中故能因否而休得安其位而有繫于苞桑之固也人依木息為休互巽木五居上休象二居巽下巽柔木柔象變離互坎為叢棘苞象一說言休又言繫為二應也唯陰最易干陽必有繫累之懼乃有危亡之戒而獲所安是懼由繫生安由懼得蓋五之休

即二之承也

象曰大人之吉位正當也

下不為行上猶未傾其位中正既安且固故為大人之吉正當謂得中也然休否其亡之義皆在其中故不另釋

上九傾否先否後喜

傾覆也否如不終烏云否亨故孔子曰否終則傾窮極必返之爻與復隍同義向謂否終成泰非旨也此

革故之說非鼎新之說也先否本卦之體也後喜否傾之故也變兊故喜

象曰否終則傾何可長也

此為上乾之終故說出天運循環自然之理

☲ 離下乾上

乾坤初闢有水無火交泰之後有火無水至坎離而

上經終

同人于野古作埜亨利涉大川利君子貞

同人與人同也天在上火炎上乾為人與天同故曰同人二得位得中上應九五其義也又一陰而五陽皆欲同之亦同人也閉户隔絶曷由能同若涉之畛域同亦有限乾象廣大一陰同之故曰于野野則曠遠无私无畛域故亨互巽伏坎以健而行故利涉大川内明外健主陰中正而有應故利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰虞本不作羨文郭京删此三字同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中

正而應君子正也唯君子為能通天下之志

二柔為主爻柔處二故得位得中應乾謂五二五皆人位相應故曰同人乾體廣大在外故言野以內同外故同人于野巽舟遇風而健行伏坎為川為通乾為大大而能通故利涉大川乾行謂用之健也主離應乾則是離體而乾用故言乾之全體非論一爻也向作主乾又作濟險說非𠯁知野為乾則同人于野必非乾知大為乾則利涉大川必非乾文明離也以

用也健雖乾德説在文明之下因主離而言用耳凡卦皆内體外用者也中正謂二應謂五在二故言君子與九五異也不先言健不先言應而先言文明中正主陰之辭也文明以健則无暗昧柔靡之私中正而應則无邪僻孤行之患正貞也不言利者健則能利之故應則獲利之效也通者乾之亨也伏坎為通為志離在乾下故曰天下居乾下而中通故曰通天下之志此總釋亨利貞三段以發明能通之理下君

子兼正字在内又明亨利之故皆得位得中所致而歸功于貞也

象曰天與火同人君子以類族辨物

離本乾體坤隂再索而成離故後天之離位先天乾位言不異也乾之歸遊入離離之歸遊入乾者此也火由天出天火同為一卦又當人位故曰同人辨類非同也然類其族之異所以致其人之同辨其物之異所以合其人之同西銘言分殊正要知理一耳張

子曰不有兩則无一此旨也

初九同人于門无咎

變艮為門于門謂出門外也門外非野然門內私而門外公是畧同而未大同者上无應故止曰于門

象曰出門同人又誰咎也

出門明不內也止曰出門為在初也誰咎者人之同也

六二同人于宗吝

卦爻之動陰陽互變然陰靜陽動陰无陽有陰暗陽明故陰又以得陽為主主即宗義也離二之陰索乾而成其體乾體其位乾位凡本支流衍始克稱宗今坤索乾二變為陰爻逮于陰變又復乾體陽為陰主故曰宗此兼五陽而言然乾陽開舒坤陰儉嗇一陰同五陽二又變陽是得主而復乎其位故曰同人于宗乃應止九五亦已狹矣而儉嗇之性又因開舒之五陽相形而莫由自掩故曰同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也 侯果吝字斷句

因同陽而畜形以著若有所操以自致者然非所同之過也

九三伏戎于莽升其高陵三歳不興

伏坎為隱伏互巽入伏師離為戈兵戎象巽陰木莽象巽又為高二陰本為坤土三變互艮陵象三在二上故為升高陵震二亦同此義三離數興發也伏戎于 恐九五之見攻升高陵將敵五據二也對五言

三在下故曰伏對二言三在上故曰升總因五陽皆欲同二三亦欲同者也三剛而不中二本有正應據理則二非正應理不直據勢則五居尊位勢不敵所以三年之久終不發也

象曰伏戎于莽敵剛也三歳不興安行也

三與乾接故為敵剛恐人悞為攻二也行即興也安行者揆于理勢不急不暴俟時而動也此爻變震有巽艮兩象故也

九四乘其墉鄭元作庸弗克攻吉

四與下離接在上故言乘離中虛外圍墉象與䷌上乘上同義三四皆爭奪故不言同人三惡五親二有犯上之心四惡二比三有淩下之志四不中正非應而欲同二三為二墉故有乘墉攻二象然以剛居柔去二又遠故有自反弗克攻之象因欲攻而致困因弗克而弗攻所以有反則之吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義即理也則即理之法則困窮也爻變巽為進退不果故有攻不攻兩象乾四之進退亦是如此弗克何以云義葢二内四外三為二墉四乘三欲同二故曰乘墉非本然之契合故斷以義而弗克也弗克即不攻也弗克而猶乘所以致困弗克而歸于義故為困而反則乘謂在下卦上反謂在上卦下

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

火无定體離之歌嗟出涕沱若中孚之泣歌與此皆

離也先號咷者六爻未變離伏坎為加憂五之同二
隔于伏戎之三乘墉之四也後笑者爻變互兊悦也
旅卦由兊悦變小過災眚之凶故反此用大師者三
伏莽四乘墉非大師豈能克本卦伏師爻變離伏坎
用大師象故先號咷克相遇故後笑

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直即中正見隔于三四而致號咷也然以中正相
與則相同後笑之理皆具矣克謂克三四克而遇故

後笑

上九同人于郊无悔

國外郊郊外野皆曠遠意于野言卦之全體无所不同故亨于郊止言外卦之上謂无可與同故止无悔此亢悔之文也

象曰同人于郊志未得也

无人可同則无以通天下之志故象于郊志未得與通天下之志相反主文言宗陽為陰主最親之辭郊

遠而不內是外而疎之之辭

䷍ 乾下離上

大有所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有衆陽尊趨五柔諸陽皆五所有是五陰小而所有大也

大有元亨

天地間所有原不可量莫不資元之亨以有其始故謂大有為元而亨元亨獨見此卦正謂離五由乾五

一亨而出乾亨其五正乾元用九之候故為元之亨而不及利貞

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

柔尊而上下從之陽大陰小所有皆陽故大有内體外用釋卦皆先體後用故此卦先剛健而同人先文明上下應衆陽應五也應天時行五下應也内健外明動與天應故元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上善惡畢照遏揚者明健之用也休美也天命之性有善无惡遏揚皆順天休命也順天休命即應天時行命何云休乾彖言天命之性而歸諸太和文言明率性之道而始于長善和而善故休也乾始之美利此休坤五之美在其中亦此休烏有惡之可言故遏與揚皆所以順之

初九无交害匪咎艱則无咎

此即同人之上同曰于郊同而不同者也有曰无交害有而不有者也同居乾上故言悔有居乾下故言咎害者害我之大有也離為戈兵在前害象故睽卦離在前曰見惡人夬二變離亦曰莫夜有戎今乾金遇離火故有害去離遠故无交害言非應也三與離交則小人害矣匪咎者人來害我非我之咎若因匪咎處以易心受害必矣故唯艱為可以保大有而无咎

象曰大有初九无交害也

无交故无害

九二大車以載陸氏釋文曰車王肅剛除切子夏蜀本車作輿楊易按後漢時車始有居音

有攸往无咎

乾為大為圜乾德健行圓轉不息故象輿坤載物故亦象輿第乾輿多說行乾健行也此之攸往是也坤輿多說靜止剝之得輿是也應陰故象載物乾上應陰故象大車以載

象曰大車以載積中不敗也

陽多言積健行不息爲時久也坤之言積亦曰非朝夕之故畜有皆五陽乾皆在下故兩卦皆言積載積中者陽中應隂中也五之交孚言應也乾金離火宜其敗壞乾而中則積之于中故不敗

九三公用亨于天子本義曰古亨享通小人弗克

亨通也不可作享字說三與離接以金遇火本有通義然大有主隂三爲四隔故止曰用亨猶是願通之

說此卦諸陽皆為隂有三獨阻四若小人持兵害之不克遽通者然故求通也盖有之四即同之三三伏戎阻也故皆言弗克有以上侵下故曰乘墉同以下責四故止曰小人三變睽輿掣牛曳即小人之阻也因阻求通故言用弗克者因九四之小人阻而害之不克遽通故求通是一義三在有中終為五有故四之小人終不能阻言必通也是一義小象言害不及弗克正以明用亨之故

象曰公用亨于天子小人害也

因小人害所由弗克亨而用亨也亨則小人弗克矣周公之无害初遠于四也孔子之小人害三近于四也

九四匪其彭子夏作旁虞作尫四失位折足故尫无咎

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也火動則有聲故象歌泣震動亦有聲笑言啞啞是也四變互震為鼓彭象大有變大畜盛象艮止匪其彭象言不極其盛也四

在同人曰伏曰不興曰安行皆不極之象一陰而有五陽四獨比陰奉陰而下據三陽則五陰之有皆四之有故盛變艮止不極其盛故无咎

象曰匪其彭无咎明辯晳也鄭本作明辯遰也

晳明貌離明象明辯者辯其所居之地乃别嫌多懼之地辯其所遇之時乃盛極將衰之時此文似郭子儀

六五厥孚交如威如吉

孚謂中實交言應二也五以誠感二以誠應隂陽相得自然孚契故曰厥孚交如若作五陽交一隂則孚字是言五之中德明所由成交之故耳故小象謂為信以發志威五居尊也離多言如亦從隂柔見出若陽剛居五自然尊嚴何待言如因五體文明其德中順居剛而不用剛五陽又尊而順之故以為威如而獲吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下信從之志易而无備者凡人機心深刻過于防閑則易生嫌隙又或純用其剛不本中誠則亦屬面從決不能感發衆志成交如之孚唯平易而不防備則以我之誠信感彼之誠信以我之和易徹彼之周防故得上下信崇尊于位而大其有也此為大有主爻不可以應二作任賢說亦不是戒詞若作戒詞便當曰威如則吉不當曰威如之吉觀威下用如字豈應全說作威乎

上九自天祐之吉无不利

六五有其大有上為五所承順者則五之有皆其有五之孚皆其孚五之順皆其順自然而致非由人力故以為自天祐之夫羣陽孚信于五五又承順于上上非賢昌克致是所以謂為尚賢以上乘五故云履履行也變震故也信雖指五自上而言履信只如云行信耳思之為言明本非順上者也因所履而有故以為思子瞻曰信順上賢皆五之德上特履之耳是

以不見致福之由

象曰大有上吉自天祐也

言皆天助非人力也居天位故言天又因下乾亦在順陰之中故云然大畜上九有乾在下亦曰何天之衢

䷎ 艮下 坤上

謙者有而不居也山高而屈居地下謙象止于内而收斂不伐順于外而卑以下人謙義

謙歸藏作兼楊易云子夏作嗛晁氏曰按篆文无嗛字亨君子有終說苑引君子有終吉韓詩云能以此終吉者君子之道徐鍇云謙猶嗛也引易之嗛嗛即謙謙也可證大學謙慊聲義本通

君子謂三詳乾卦艮得乾終艮終萬物故有終乾下交坤天道下濟故亨交于三爻故有終又山高地下以高下下謙彖亨者嘉會之禮自貶以尊人唯艮之堅固坤之柔順乃克有終故君子之人有終也終是送得到底之義

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙虧馬作毀地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙福京房作富人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

濟施也下卦地位乾三一陽居之故云下濟三在下卦之外陽德故光明本篤實輝光之文為其生成萬物化育昭著不可掩也大象坎互坎震伏離日月震動故光明下濟天亨于地也上行地亨于天也卑而上行謂以卑順之道上行此釋謙之亨日中則昃月

滿則虧損有餘補不足天道也流謂坎象謙三互坎潤下水流濕故流謙高岸為谷深谷為陵是謂變盈流謙地道也地形有險易故曰變東注就下故云流盈之自即于滅若或害之謙之日增其美若或福之鬼神之道也滿招損謙受益人道也虧益言氣變流言形害福言功用好惡言情總言三才幽明无不貴謙以見謙之亨尊光本下濟來卑不可踰本上行來全說人事不專指有功德説踰過也尊光二句合言

謙德尊是尊人卑是卑已不宜分尊卑為兩人有終奉以終身卒獲謙益也此兼功效言本義以尊卑分上下以有終作效

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施鄭荀董蜀本裒作捊取也字書引易捊多益寡張揖云捊減也○稱去聲

裒取也艮手故云裒震伏巽似益故云益乾不息而日新故多坤静止而无加故寡乾坤皆物也乾為施坎為平裒益者稱物之宜而平其施損高增卑以趨

于平皆謙意也

初六謙謙君子用涉大川吉

凡爻前見坎象或變而前見坎象多象涉川互坎見震木順以行之故也互坎見離亦或象兵戈苐相得則象涉險不相得則象兵戈六柔謙德初卑位謙德處卑位謙而又謙君子之行故涉險亦可用涉者尚未用也據時位言才耳

象曰謙謙君子卑以自牧也

收養也初位下故曰卑以自牧說自牧便是未用時

六二鳴謙貞吉

此與小過同有飛鳥遺音象中孚伏小過二曰鶴鳴上曰翰音登天豫同小過故皆曰鳴鳴者陽唱而陰和也鶴鳴小象曰中心願此曰中心得言二與三中心相得故相唱和而鳴也震本善鳴六二之鳴承陽也上六之鳴應陽也郝解曰二以谷虛鳴上以雷出地而鳴

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴字只作和字說以陰承陽居中而比心亨之爻中心相得之象相得謂陰陽相須相比也

九三勞謙君子有終吉

陰靜陽動勞謂勤敏動象也坎陽在中亦為勞卦大象坎陽居中故稱勞艮終萬物三處艮終又為主爻故同卦辭先天始震終艮月象出震終艮東北喪朋成終之時雜卦艮止成終義也一陽而給五陰之求

故勞有終謂勞謙到底也

象曰勞謙君子萬民服也

陽君陰民五陰萬民象坤順服象知其勞又知其謙故服

六四无不利撝謙撝鄭讀為宣荀爽曰撝舉也欲舉三使居五說文裂也從手為聲焦弱侯曰通作麾詩曰麾之以肱書右秉白旄以麾亦通作撝皆謙也

撝謙本六四之謙來氏謂開列退避而去說成九三

或且謂上承六五均非爻義蓋爻屬坤體原有順德

又適居坤下順而能卑與初同徳地徳親下所乗又勞謙之君子是其為則原自不遠因勞謙内而此爻外内藴藉而外發舒故恪遵其美常覺發揮更自不同小象故曰不違則也不違順義也則謂勞謙也因屬外卦故以發揮説在用邊因説用邊故下三爻言吉而此獨言利吉則未用者可逆料利非既用不知也主爻在三二四一比一乗故其辭特異比三而居下中故言中心相得之和乗三而居外下故言无不

利之發揮也

象曰无不利撝謙不違則也

卦主一陽羣陰奉之故謂勞謙之一陽為則不違坤順也

六五不富以其鄰利用侵伐郭京作征伐王廙作寑无不利

陰有形可積累故財利富實皆象之詳見小畜與泰亦詳函書乾日新坤富有不富者坤五上下皆陰本宜言富只緣五陰皆悉從陽而其德又順乃秉三之

四業奉勞謙之三益撝擴之益宣大之五雖不與三應而與四同體亦得因四之撝擴者從而撝擴之因四之宣大者從而宣大之四三隣五四亦隣因類而及舍巳從人則所以不富者由人之故故曰不富以其隣如云緣隣之故而遂失本富之實也隣字詳小畜與震二至上體師故言侵伐侵伐者六五居尊以衆正之義也互坎變坎變又互離空圍如城邑疊見兵戈弓矢故言侵伐爻與涉川相同初言間爻此言

變爻也五柔居尊而順因四以納交于三故有上句之象順以用衆故又有侵伐之象不自用而順以用之故无不利

象曰利用侵伐征不服也服音迫詩騷皆與側叶此象與得則叶豫彖觀彖與不忒叶

隂皆順陽何有不服只就居尊衆順言其可以如此以見无不服耳與三之服字相應唯不服者征之亦愈見五之順三而不富以隣之義皆在矣

上六鳴謙利用行師征邑國 鄭荀馬陸无邑字

邑國坤土也凡易中或互或變但見坤土多言邑國此爻變上下兩陽如城郭也體師象互震行謙終應三與勞謙相和故曰鳴謙四近三業已撝㩁其謙五尚因隣而及三上處謙終雖應而遠間于坤邑之四五兩爻志不遠得欲伸其志非用衆行師歴邑國而征之不可也總因欲和于三故不憚費此曲折若謂與三相爭是爭也非謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

來氏謂上與二皆鳴謙二中心得上志未得者二貞吉上止利用行師也據此則比親應踈矣何以同為鳴謙觀上曰志未得下即曰可用行師則行師云者如云用衆以求得其志耳因用衆故說征切不可作相爭說

☳☷ 坤下震上

陽潛地中動而出地奮發其聲通暢和樂內順外動

其由也

豫鄭元作逸利建侯行師楊易豫從象從牙南方獸名左旁之牙垂地變緩步而多疑

鄭元曰坤順震動順性而動莫不得其所故謂之逸震為諸侯長子主器建侯象坤為衆為邦國互坎險一陽統衆陰行師象初至五象比故利建侯三至上象師故利行師也有震无坤止言建侯謙有坤无震止言行師豫有震坤故兼言之

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒京作貸聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

四為主爻五陰應之剛志大行震故言行互坎故言志四心腹之爻當心順動故言豫豫順以動則保合之太和發為中節之和天地生生之理不過如是故曰天地如之天之動而不息自左而旋順也地順承天故同天人而順動則无阻无拂而建侯行師无不

利矣建侯以興利行師以除害利興害除民所由逸樂也天地坤伏乾也日月互坎伏離也互艮伏兊坎離震兊故言四時又兊為刑坎為法律乾為清坤為民為順天地以順動一元之太和流行不息也聖人以順動長善之至徳發為參贊也不過者充其分而无所溢不忒者循其途而无所歧日月週天皆不過寒暑肅温皆不忒也不言禮樂獨言刑罰刑罰弼教之具懼其傷和故以清字發順動之妙是刑措非不

濫不黷也順動說在豫中便全是成周太和故下云萬民服若刑驅勢禁非順非豫矣然未說動先說順便該有豫道所由能刑清而民服故下補說時義便是說豫先之豫時義者豫時所具之義謂順動也時由動見義由順出時義大欲人知義藴之深時用大欲人知所用之殊也

象曰雷出地奮鄭作震豫先王以作樂崇德殷薦之上帝京殷作隱薦或作廌作薦以配祖考配漢書作享

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又象其義
殷盛薦進也互坎為律陽為德五陰崇一陽崇德象
震帝象互艮門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象德即文
德武功陽復地下自震始天為物始萬物本天故有
郊祖為人始人本祖故有廟冬至祀天于圜丘而配
以祖季秋祀上帝于明堂而配以考

初六鳴豫凶

爻應大得何以致凶正從相形見出所由曰鳴豫凶

也鳴豫者和其豫也蓋四尊初卑四貴初賤才柔而處陽應陽是因四相形不克自主強欲效顰者也无奈位卑分賤勢不相抗力不相敵所以志窮而凶應震變震決躁善鳴象此與謙上同鳴鳴謙而未得者上也鳴豫而志窮凶者下也

象曰初六鳴豫志窮凶也

應坎故言志艮坎在前有蹇象故凶中孚鶴鳴子和曰中心願謙二鳴謙曰中心得此心相孚者謙上鳴

謙曰志未得此鳴豫曰志窮凶此志不相孚者相孚

白心不相孚曰志

六二介于石古介作砎磨砎也馬融作扴不終日貞吉

物分兩間者曰介二變剛分坤為兩也互艮石象介

于石言操守堅確不可移易二變互離日不終日不

溺于豫見幾而作不待日終也此即謙五隔四求合

于三不富而以其隣者在豫則初應三承五乘而此

獨隔三无應與无承乘處互艮之下而得中是獨守

中持正者故有介石象三居下卦之終此猶在互離之初故言不終日總是衆溺于豫已獨不為轉移耳道理全在中字故小象有中正之說因動互離明故孔子有見幾之說係傳上交不諂言三承而此不承下交不瀆言初應而此不應則此爻之居中守正可知凡守之定必由于知之明能中則知明守定而正且吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

中正止觧貞字而全象皆在其中

六三盱豫子夏作紆京房作汙姚信作盱引詩盱日始旦震為旭也悔遲有悔

盱張目上視也互伏離目象三與卦主相比幸其權勢足恣視四之豫樂而自縱所欲也盱與介反親疎之别遲與不終日反遠近之别盱即震矍意坤終而接豫主變巽多白眼故為鶩顧上視之象然震起也又居外无下係之意互坎狐疑變巽不果故有悔象互艮變艮動而止亦悔象遲有悔者豫易溺人坤性

遲鈍故欲速改也爻在小過曰弗過防之從或戕之此曰遲有悔皆欲其不極而知止也此與六二幷彖辭及小過之三皆取早豫之義不專取豫樂也因震性動而出外此處內卦之終坤柔而居四後盱豫悔者覯人之先而力不赴故悔遲有悔者坤性遲鈍覯已之後而悔也象曰位不當則三四相接遲速先後可知矣

象曰盱豫有悔位不當也

卦辭建侯行師非有豫樂義也彖之順動雖云豫樂然豫備亦在其中若事必臨時手忙脚亂曷能順動動言行順言豫也文處坤終震動先出于外故觀人觀我皆有悔位不當者初終相接内外先後相形震動艮止相反也需上不當由五之中正形出此由二之中正及四之外動形出也

九四由豫馬融作猶豫疑也大有得勿疑朋盍簪古簪作貸一作戠京蜀作撍宗也馬作臧荀作宗虞作戠陸希聲作捷李鼎祚曰舊讀作攢連聚于一也

四為豫主羣陰附之卦名為豫實由四始故曰由豫兼六爻言也陽稱大五陰附陽悉為陽得故為大者有得此觧由豫之故爻通小畜以小畜大既見卦名以大得小止名為豫全說大得之效故于當爻特抉其由而補成卦之義勿疑者互坎狐疑中爻艮止疑而止故勿疑朋盍簪者盍同合簪有管攝之義乾多稱朋又陰以得陽為朋今衆陰所朋之陽合衆陰而得之如簪束髮不致散漫此又大有得之象朋陽大

之象盍簪有得之象爻乃坤四所變故與坤四旁通坤下陰虚有似于囊四動變陽居囊上口總下三陰有似于結括囊口故曰括囊坤亦象老婦豫四一陽横于坤上有似束髮之簪故曰盍簪乃坤言結此言簪者坤以柔變剛結則柔而剛者此以剛爻自動簪固剛物也

象曰由豫大有得志大行也

坎言志即勿疑震言行大行即朋盍簪也因大有得

故志大行一串説下文本全吉説作戒辭者誤

六五貞疾句恒句不死

中故言貞四心腹之爻憧憧往來者也今震動于下不獲所安如人有心腹之疾者故言貞疾震伏巽故言恒常也初事暫非恒末將窮非恒恒即貞也由中見出也既云貞疾又云恒則不死自在其中不然烏可言恒總是居中之爻无奈動爻揺撼耳見五當豫時以柔居尊沉溺于豫震剛揺于其下衆陰悉為四

有是心腹之疾求靜不能驅除不能者也幸處得其中猶克虛存其位故有恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛則為剛所逼得中則猶有虛位

上六冥豫成有渝无咎

陰性幽暗又應先迷之坤又處豫極為昏冥于豫之象成者上極而卦終也然震體善動變剛成離動則變易照以離明前之冥冥必將昭昭故又為其事雖

成然樂極哀生不免悔心之萌而改革之象能如是則能補過故无咎

象曰冥豫在上何可長也

豫極當改言未可長溺于豫而不返便該成有渝三字在中

周易函書約註卷四

欽定四庫全書

周易函書約註卷五

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

☱☳ 震下兌上

少女隨長男此動彼悅剛而下柔皆隨義

隨元亨利貞无咎

隨謂隨時四德所由致隨之道隨人必具四德始无咎人隨我必具四德始足致人之隨第元亨利貞各

有其時元為資始時亨為嘉會時利為和義時貞為幹固時隨元而元隨亨而亨始无咎通指立身行己應事接物說正孔子之時中

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎陸氏郭京謂亨下脫利字而天下隨時王肅本作隨之虞本時如字隨時之義大矣哉蜀本得時而天下隨之故曰隨時之義王肅本作隨之時義

乾剛坤柔男剛女柔內為來外為往內為下外為上震男下而兌女上初陽下而二三兩陰上是為剛來

下柔兌主上柔震主下剛上窮不取取震故剛來下柔動震說兌也人能隨時而動與物无忤方克大亨貞而无咎剛來句隨卦之本體也動說隨之用也天下隨時時中之化也動悅大亨貞无咎言人能隨時便克具有四德便克有時中之化故曰隨時之義大也豫之時先幾之哲非徒豫樂也隨之時因應之宜非徒人已相隨也故皆曰時義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

嚮同向晦昏暮也晏安休息也雷二月出地八月入地隨時潛見故為隨澤即地也澤中有雷將潛矣故云嚮晦晏息互巽入艮為止入而止息象震在入止下澤中有雷象有晝有夜時也有出有入有作有息隨時也雷在地上則作樂薦帝在地中則閉關澤中有雷則晏息皆法天以隨時也

初九官有渝（蜀本官作館）貞吉出門交（句）有功

隨與比同比論相比此則初隨二二隨三之類也大

象則震前兌後男前女後初陽前而末陰後故為隨官主也長子主器官象渝震動象謂變隨二也訟四變互震亦曰渝豫外震亦曰渝互艮門象節初戶二門同初言門近也言郊言野遠也乾坤之上同上是也貞吉從正而吉也此五字為本義出門交有功則象以人事也有功與无咎同故交字宜絶句初變隨二二近初故止曰出門交然交乃門外之事人患孤陋寡儔果出門交而所從又正安得不吉卦以初陽

為主初陽震動曰官有渝便不執所主隨時變易所從得中正之二故為得貞而吉出門交是不私之義即官有渝有功比无咎更深即貞吉此以人事觧上段也然但曰出門非如郊野之遠故知為隨中正之二

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉即貞吉謂二中正也不失即有功震象得朋之爻也

六二係小子失丈夫

互巽繩艮手係象三陰稱小子初陽稱丈夫二中正而隨三三陰不正初陽得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也兼言係失正發隨字之義凡言係者必在上者也兼言失者以有艮象也震得也艮失也

象曰係小子弗兼與也

弗兼與正隨義也既有所隨安能復顧其後

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂四小子謂二互巽近利市故隨有求得艮象喪朋故失震象得朋故得利居貞為三陰也陰有形故象以富實此震兌相接之交陰得隨陽與得朋同象故言得

象曰係丈夫志舍下也

係丈夫者隨也舍下謂失小子以舍下明係字而有求之義在其中得失之義亦在其中

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨有隨人隨己不同諸爻皆以上係言隨人此以有獲言人隨己以三四為内外相接之爻務言相接之義卦以雷隨澤而得名但云上隨不克及下何云隨乎二三之失為下言也三陰有形宜稱富實今四得隨己故三言得而此言獲二三有舍有失此獨有獲震性動而上趨澤性流而下潤也貞凶者居多懼之地而隨五挾近君之勢據厚實以自雄故雖正亦凶

然陽性剛明與五同德孚以信守以道燭以明有何咎哉有孚在孚以孚皆有功夫變坎孚象震大塗道象變坎伏離明象互艮光輝亦明象上曰凶而下曰何咎言非其罪也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也楊易謂明上脱以字

義凶謂有凶之理此貞非謂中謂隨五也有孚在道明功謂有孚在道皆明之功也孔子歸功于明為以孚也明則知心不可欺而内竭其誠明則知事不可

苟而外合于道故无咎

九五孚于嘉吉

孚嘉五隨上也上為兊主乃嘉遯之爻爻之美者故上有拘係之詞本義謂應二隂陽中正是信于善也觀二五爻辭獨不言隨則言應亦可二三上三隂言係隂附于陽之義四五兩陽言孚陽見信于隂之義也然卦氣上升唯上隨者為隨時孚于上趨之隂所以嘉而獲吉孚于隨我之隂所以貞而亦凶四五變

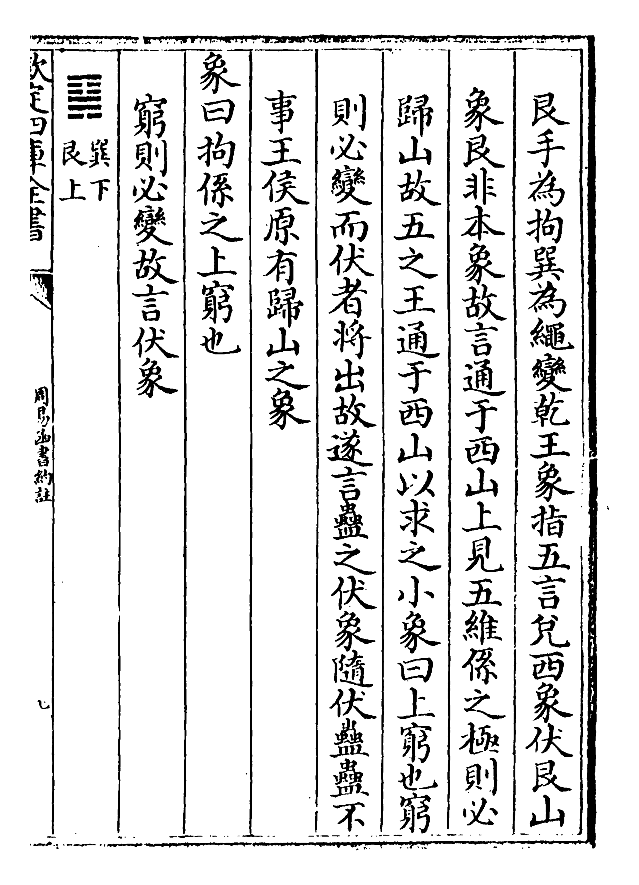
坎故言孚

象曰孚于嘉吉位正中也

四下係而孚雖陰陽相須之正義亦凶五上隨而孚得陽德亨嘉之正理故吉位正中言不下係也謂有上隨之美无下係之累也若論應則以中應中開誠布公故孚于嘉而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山本義作享亨享同

係字與二三同維亦係也言固結不可觧也應艮伏

艮手為拘巽為繩變乾王象指五言兌西象伏艮山象艮非本象故言通于西山上見五維係之極則必歸山故五之王通于西山以求之小象曰上窮也窮則必變而伏者將出故遂言蠱之伏象隨伏蠱蠱不事王侯原有歸山之象

象曰拘係之上窮也

窮則必變故言伏象

䷑ 巽下艮上

蠱物久敝壞而蠱生本義曰壞極而有事論德上止而不動下巽而无違彼此因循委靡故蠱論象上山下風互兌從木落實取材有事之象故諸爻皆言幹

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱敝壞之名壞則不善不通何以謂為元亨元始也亨通也蓋當敝壞時必須從新整頓然後能得其通也利涉大川即振作鼓舞不辭艱險是元亨之由先甲二句又從天道循環說必能元亨之理欲人鼓舞

奮興以治蠱也元亨本象也利涉句借人事以明更始之故先甲後甲借天道而言好還之理陰陽二者在天道則象明晴在國家則象治亂在人則象君子小人故聖人貴陽而賤陰此卦内巽陰生外艮陰盛陰生則乾消陰盛則乾盡又艮巽兩主爻艮陽窮外而垂盡巽陰入内而方興又上艮下巽中互兊三陰之卦全見盛陽之乾均足相干故聖人懼之因取先甲後甲明陰陽之往復欲人无自諉也陰陽之義配

日月懸象著明莫大于日月乃日則常明而月則有
盈虧陽饒陰乏故也今月至晦後生明三日震象出
庚八日兌象見丁相望則乾象滿甲申東方乾象至
此而盛滿也今言甲不言乾且但言甲之先後謂陰
足干陽深懼夫始甲終甲者也三日即三爻借歳令
而言爻理也一卦六爻故有先三後三先三者先甲
三日之前互兌陰盡而甲成也後三者後甲三日之
後下巽陽盡而陰生也先兌陰終後巽陰始總徵于

甲方即先天圖左兌右巽是也孔子所由曰終則有始天行也十七陰生巽象見辛廿三陰盛艮象見丙廿七明盡全晦于乙皆天行也漸亦巽艮合體乃巽陰退而艮陽進又互不見兌故不與蠱同論巽之言庚伏震也故周公爻詞與蠱卦相同易卦之陰陽與天同運日月天地流轉自然之陰陽也欲明周易必須逐卦逐爻仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身悉无異理然後可耳

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

外主爻艮剛上内主爻巽柔下下曰巽而止則非言卦變非彼此互換也止是聖人教人觀象之法明乾坤二用以審擇主爻耳蓋諸卦皆具乾坤之體其特異之爻則往來動用者故擇為主爻此卦剛窮極而上止柔卑巽而下入上止則傲然不屑必至于惰下

巽則媚悦取容必流于謟故曰巽而止蠱也既蠱矣何為元亨何由天下治乎蓋造物之與人事窮則必變亂終治始天道之常情極復振人為之節故必須往而有事從頭整頓一番所由能得其亨而天下治也觀亨上用一元字便知是從新振作矣此與屯難元亨相似故屯有經綸之説此亦有利涉及振育之象利涉大川如云不可以艱險而遂阻耳下文先甲後甲終則有始特借天行以明之言天而及行便知

陰陽迭運元往而不還終而不始之理但須人為整頓之正以鼓其必往之氣仍與利涉同旨故元亨以下之辭皆所以明元亨也大川喻蠱也涉大川喻治蠱天行之説為委靡廢弛者激厲之耳

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振民育德即明德新民與屯之經綸相似由卦象涉川出也蠱之有事原非卦象本有特以事當敗壞必須振作亦如涉川不能无事耳山下有風與振育何

涉蓋山象其止而蠱風巽于下象其落實取材而往

有事也此蠱字即事字又山止于上有育德象風行

于下有振民象君子觀此有新民之事則非巽之柔

弱有育德之事則非艮之止息矣一曰振取風木之

聲育取山土之養

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

以巽順之陰承艮止之陽動變乾父故曰幹父幹木

身也互震木見巽木故言幹木逢兌金治木成材亦

幹象幹父即涉川有事之説纉緒承先子之事也初陰居陽才柔志剛故能幹父之蠱克蓋前愆考亦可以无咎然其事已蠱不免危厲如不以易心處之則終得吉矣通卦以上為父其下皆子也然幹裕不同父母不同者何二剛居柔處内卦之中上應六五故稱幹母四居止初與巽柔相應重陰不振若寛緩不經意者故曰裕餘詳函書下卦為子故處下之陰陽皆曰幹上卦為父上止而下順也處上之陰乃有幹

裕若陽而處上則為不事王侯巽順而入有動作之象艮上而止有安靜之象故上下取象不同

象曰幹父之蠱意承考也

在下故言承變乾故言考意承者因事以察其心也與係辭哀世之意同是聖人用心如此此上爻之志因不事言也

九二幹母之蠱不可貞

二居内卦中位而處柔又上應五柔故曰幹母然艮

性止五位柔止則惰柔則暗當家事敗壞時乗以剛陽中直之性直遂幹之則難入而傷恩唯當巽順相承不可堅貞故戒之

象曰幹母之蠱得中道也

得中道謂幹母之蠱得中道是不過不可貞亦即不過也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三陽居下卦幹父蠱者然過剛不中與艮陰相接柔

暗而情誠難措置故小有悔然巽體得位又是為父

幹蠱故无大咎小承陰也大陽也悔者乾上之位无

咎乾三之德也

象曰幹父之蠱終无咎也

陽德巽體而上幹父事故无咎

六四裕父之蠱往見吝

裕寛緩怠弛意幹之畧不加意者往謂往治其蠱與

往有事同特往有事是鼓舞奮興往見吝是滯塞不

前耳為陰居陰也互震又易下而上故言往易順而止故言吝吝陰性也

象曰裕父之蠱往未得也

三剛失之過悔者漸趨于吉故終无咎四柔失之不及吝者漸趨于凶故往未得寛緩以作事安巽有得未得即見吝也

六五幹父之蠱用譽

用譽者資人之力用之也二多譽其德陽明光輝外

著故以為譽譽詳旅上卦唯二五有應二剛明互兌口承五故也五居乾父正位亦幹父事者以陰柔怠止之性得剛明大中之德以相資助是能資人之德幹父蠱者也艮止巽順變止為順故言用

象曰幹父用譽承以德也

承以德謂二以德承五也

上九不事王侯高尚其事

上事奉事之事下事乃事體上五兩爻論家事則上

為父五為母餘為衆子論國事則五君下四爻為用事之臣上為不事之臣上言王侯可知上為艮主全无子道故云然艮止不事象變坤伏乾王侯象巽為高艮為山高尚象

象曰不事王侯志可則也

有所作為故言事今无事可言故言志可則謂起頑立懦也

☷☱ 兌下坤上

進而凌逼于物為臨卦配十二月二陽浸長以逼陰故為臨天下逼近相臨者唯地與水序卦臨者大也即浸長也臨肖震震為侯故以有國臨民為象觀肖艮艮為廣闕故以享神賔王為象觀臨遯壯俱論陽爻周易貴陽易為君子謀也

臨元亨利貞至于八月有凶

凡陽皆由乾元而亨故謂用九為見羣龍顧一陽之復四德不全而二陽之臨乃全具者復初一陽方生

見亨則不見元元首之吉也又亨必由元出正要人逆推到未亨以前克見天心正是說元又勿用之爻勿用則利貞元由可見臨則陽亨而浸長矣欲人知陽所由來故探本而推之于元欲人知陽德流行不息故又究極將來而推到利貞之後凡欲使人知有作之陽為可貴耳健行善動有浸長之理内悅外順有必達之勢則究竟可知故四德全也下言八月有凶雖由悅順推出止是説循環之理見此為流行之

四德非敦化資始之四德也八月者臨為建丑之月由此浸長至于三陽四陽相循迭運及至建酉之月則八越月矣陰生至四卦已為觀其觀卦所來之陽即臨卦前往之陽其觀卦今來侵陽之陰即臨卦前往受侵之陰而相竭相報則各有盛衰消息存焉故從前浸長之陽今消而為外往之陽從前為陽所臨之陰今生而為盛長之陰以盛陰凌衰陽則二陽將不能自存故至于八月有凶報反消息之理勢然也

三建雖曰不同而建子建丑之月總論夏時則不易也觀豳風可知卦有兌象兌為秋酉正秋也兌口啣土故曰有凶天地之理止于三極内外之卦止于六爻天地之與卦爻均此陰陽也郝解曰月主陰日主陽豳風七月五月言陰也一之日二之日言陽也野同録曰少陰數八月西出臨主兌故曰八月少陽數七日東出復主震故曰七日程逈曰陽極于九少陰生于八陰之義配月陰極于六少陽復于七陽之義

配日

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛謂二陽兌為澤澤水自下而上故其勢浸長此以卦象釋卦名也說兌順坤也内說則陽進不迫外順則陰從不逆此以卦德釋之也剛中謂二應謂五五主猶應則四陰可知剛中則所處者當應則有助此以兩體釋之也彼此和說而應則非恃强暴之勢矣

總言臨有此善也剛浸長而説大亨也剛中應柔中以正也此釋四德也天道者見天道之化育俱由陽德發舒而出消不久者言隂陽報反之機也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教勞來匡直也思至誠發于心也无窮教不倦也容包含徧覆保各得其所也澤卑地高相臨象震為言兌口講習學聚問辯教思象民坤象容保者坤之含宏无窮者乾陽之進无疆者坤隂之體剛浸長故也

无窮與兌澤同其淵深无疆與坤土同其博大是以陽臨陰不可說以上臨下亦如損是損剛益柔不可說損民益君也唯陰樂附陽斯陽得而有之故唯初二兩爻曰咸上四陰爻則曰甘曰至曰知曰敦矣

初九咸臨貞吉

卦雖以陽臨陰各爻皆有臨義初二陽臨陰也上三爻上臨下也咸感也以陽下陰若男下女又皆也同也陰陽相須故彼此相感皆同初二皆陽故稱咸以

陽臨陰故正而吉

象曰咸臨貞吉志行正也

陰陽相須而應故曰正此震爻中互震故言行變則互坎故言志初潛位卑尚未大行故言志行五在外則直言行矣

九二咸臨吉无不利

初以陽居陽剛而不中故但曰貞吉二以陽居陰剛而得中故无不利利者行无阻也四陰唯二所適初

間二故不言利

象曰咸臨吉无不利未順命也本義曰未詳胡安定晁景迂馮厚齋皆曰未字羡未達文義也

未順命兼三五言此卦論爻則五為卦主論用則三為兑主二若承之應之斯為順矣今陽强隂弱又居初二得浸長之勢故變主二剛乃二剛居中尤得其正不似初剛猶間于二故獨主二剛以三五較之因變用爻為主之例故曰未順命順謂坤未順命謂互

震伏巽止明剛而得中耳師二互震亦言命取伏也上臨下為順以二陽臨上陰故未順以陽性上行有侵陰之象也若便順命則為相承而不得為臨矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者甘心于人也三本為卦主今二剛浸長得中而位正承之于下三德既柔失位无應又係悅體陰以資陽為美見二之承奉而心悅不能自主遂甘心焉故為甘臨三之甘與二之未順皆為主爻言也凡

利皆无阻之説甘心為人所臨則不利可知利本陰象陰變陽是不利也乾三惕若互震恐懼憂象能憂則改所以无咎兊口銜坤土爰稼穡稼穡作甘以口而銜稼穡甘象節五變臨亦曰甘節

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔居三失位又逼近浸長之二陽故曰位不當據未變言也既憂之咎不長惕若而无咎也據已變言也

六四至臨无咎

易兌為坤居順體之下與能臨之悅體相接則臨之者將至矣故云至臨謂方至于坤也

象曰至臨无咎位當也（或作當位實也）

初陽居陽此陰居陰曰位當者與悅體相接而臨者也是不應不比之詞

六五知臨大君之宜（徐作智臨）吉

論位則上臨下論體則陽臨陰唯知者始能通達權

變故唯居中得正有應之五可言知臨是明目達聰不自用而任人者臨有逼近義知能應之二必將行其中以應之此人君之大義故曰宜又曰行中五君位陽稱大變坎為通知象坤五黄中通理亦變坎也一作以陰順陽為行中然陰無能行之理五亦無下行之理

象曰大君之宜行中之謂也

初震爻故曰行五中二應亦中二互震故亦曰行中

謂二之以中道行也在臨卦中凡能行者皆陽耳故甘臨至臨知臨皆宜本二陽説

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤土變艮土厚象上與初二雖非正應然志在二陽尊而應卑高而順下敦厚之至吉而无咎者也

象曰敦臨之吉志在内也

内指内卦謂二陽也曰志明非正應也

䷓ 坤下巽上

陰質厚于內陽德明于外有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象二陽居尊為下陰所觀仰觀之義通卦卦名觀大觀中正以觀風行地上觀去聲自上觀示乎下也餘平聲自下觀上也臨觀或與或求故兼上下兩義

觀盥而不薦或作廌李作廌王肅作盥而觀薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也四陰觀仰五五

以中正示之便是兩義盥將祭而潔齊也薦奉酒食以祭也顒若尊敬貌一曰頭端直貌本義以有孚句指在上者可觀仰說來氏本馬融指人皆信之說煦按孚字皆因人而見須兼上下說盥而不薦上之誠信也有孚顒若下之誠信也彖辭中正而示下觀而化便是兩義卦象重艮艮為宗廟外明內幽者也祀神者必先有誠敬中存即陰實于內之象而祭祀之誠又唯未灌為真故遂言盥而不薦有孚顒若雖說

觀者然所孚則不薦之誠敬也盖隂陽相得始可言孚此卦隂内陽外隂下陽上陽上則有下照之徳隂下則有上附之情故言孚遠為童觀近為觀國觀以所見為美也王逵曰天氣通于目上動下静地氣通于口上静下動觀巽風動而坤土静故曰觀頤艮山静而震雷動故曰頤

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教釋文无以字而天下服矣

陽大陰小陰下陽上故曰大觀在上順則于理无乖巽則于情无拂五居大觀之位具順巽之德以所居之中正觀示天下之不中不正然後下觀而化咸信而仰之有孚顒若也盥而不薦神感也有孚顒若神應也寓于目而无待于言非神而若是乎四時不忒天之神于觀示也神道設教聖人之神于觀示也此以上觀下者也天下服則下觀而化矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有歷覽周遍象君子之德風故有觀示義省方即巡狩觀民風即陳詩納價設教因方即修其教不易其宜也坤為方陰為民巽以申命故省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義五為主也爻以觀瞻為義皆觀五也艮少男童象初陽亦童象二居陰則象女蠱二以陽

居陰亦為幹毋陰小人陽君子本卦陰取小民陽取君子初六失位處下去五最遠不能觀五中正之徳輝猶童子識見不能及遠謂所觀之不廣大也小人則宜故无咎君子則當上觀君子如此故吝吝者陰柔儉嗇之性也卦全肖艮人生于寅艮寅同位故取為人正爻曰人曰女曰我曰生曰賔曰君子皆人也

象曰初六童觀小人道也

小人之道為居初處下遠陽无應不能觀國之光也

六二闚觀古亦作窺利女貞

闚觀門内竊視也曰利女貞則丈夫非所利矣互艮門象坤為萬物所出又有闔闢之義亦門象變坎隱伏伏離目目在門内隱伏處闚觀象見所觀之不光明也

象曰闚觀女貞亦可醜也

童觀不廣大闚觀不光明既云利女又曰可醜為丈夫言也

六三觀我生進退

我生有指我之所行者有指上爻者有指四者有指為平生者有指為人之神明者均非爻旨蓋人生于寅此卦肖艮故全象人人必有所由以生故此卦三言生人生于陰陽者也陰陽之運又迭相為生陰由陽生陽由陰生故兩陽言生而此亦言生也三陰所生巽體兩陽也坤必交乾然後資生故謂陽為我生陽在巽為進退不果五為卦主三進則為比五之四

三退則為應五之二是位雖不應不比而進之退之皆可也故論位則非進非退有定者也論行則可進可退无定者也此爻全說在行上故象曰未失道也果知陰陽迭生則謂五陽為我生者亦可為生我者亦可總欲發以陰觀陽以陽觀陰應感相契之義耳童觀太近闚觀在門進退在道觀國之光則入帝閽而近君矣

象曰觀我生進退未失道也

道猶路也在進退上見出即陰陽相生之正道進則比退則應故曰未失

六四觀國之光利用賓于王

五以中正為觀六四最近則大君之道德達為邦國之輝光咸得目擊其盛故為觀光陽德大明艮有輝光光象坤國象五王象以四承五賓王象離暗而明離家而國故利用仕進以行道而為王者所賓禮也賓主賓興皆賓也觀卦利近二應中正止曰闚觀不

利逺可知

象曰觀國之光尚賔也

尚同上坤國五王艮光尚則離内之外賔則陰陽棲也

九五觀我生句君子无咎

陽稱君子言當觀我之所生則上之所示者何如下之所化者又何如果无愧君子始可无咎三之我生是我資以生者此之我生是我所生者謂衆陰也葢

立君以養民故以坤衆為我所生君子二字便包有中正觀示之義

象曰觀我生觀民也

以上臨下以陽照陰故有觀民之象民坤象觀其下觀而化則上之觀示可知故曰觀民三之進退五之觀民皆以自考也四陰皆民姤四與初遠亦曰遠民

上九觀其生君子无咎

凡陰皆陽所生與五同德故亦同占五曰我生近也

親之也上曰其生遠也疎之也儼若旁觀云耳其字即我字

象曰觀其生志未平也

變坎水持平故言平平均也未平言與五均有其生不與五同可觀之位故雖有志下同于五終不克與五齊量而觀故五據為我生而上則外之以為其生但曰志則非有觀示之行可知矣

☲震下離上

噬嗑也嗑合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤口象九四一陽間于其中必齧而後合

噬嗑象

噬嗑亨利用獄

事不亨通以有間也去其間則亨通矣故噬而後嗑此概言也用獄則噬嗑之一事互坎法律又為刑獄象互艮手用獄象治獄之道唯威與明又柔而得中乃可貴卦見震威離明下動上明雖不當位利用

獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物三陰也陰有形而无成得陽而始有照以陽明之色也故頤不言有物而此卦言有物中陽故也巽彖之有无亦此義物在頤中隔其上下因噬而合乃得其亨為陽以神用能入陰中而渾合之也陽動陰靜陽无形陰有形故上下陽象頤陰有形象物

陽動其中則象頤有謂陽為物三隂為齒者非也謂震動為齒則又止以上陽為頤而下陽非頤矣亦未明中孚之義如以中陽為阻隔之物則又不知上隂下隂之分始云間中有陽以動之始云合也并不解陽德善動非貴陽之義也如以三隂為齒是在頤卦止有空齒何得釋為養義隂陽各有其德故詳辨于此震剛離柔分居内外通卦三剛俱為柔分故曰剛柔分雷動象電明象雷威動于下電明照于上合以

成文故曰章雷震電耀威明相濟故利用獄動不如雷爲能斷明不如電爲能察得中謂上謂外卦行謂往也凡卦之氣皆自下上行周流不息故言行來氏之綜則倒也而非行也此卦内主初而外主五初勿用之爻外五當權得令故專主五柔而居五故位不當折獄之道威明并用要在得中亦莫妙于分合蓋辭異則難合必取其同者以察其異將必有異中之同辭同則難分必取其異者以察其同將必有同中

之巽不分不可知不合亦不可知也唯陰象物故二象膚三五象肉皆所噬之物也四剛象胏則象金胏之剛物矣象物故不言利象齒故言利

象曰雷電蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷程朱從之噬嗑先王以明罰勅法

雷電不必倒用如雷在地中澤上有地天在山中皆先說下卦也如謂明先動後然蠱之振育固先巽後艮臨之教思容保固先兌後坤也大約先說之卦必

陽卦不然則陽爻所在也臨之陽在澤先說澤是也
此卦震主陽而離主陰故先說雷人之目上動以合
下人之頤下動以合上此為噬嗑故先說動卦本文
先說雷後說電成卦之序原是如此下文先說明後
說動者因說君子在行事一邊此先知後行之義也
罰者一時所用之法法者平日所定之罰辨輕重象
離明正國法象雷威總期得中不流于姑息不傷于
苛刻也噬嗑豐皆火雷大象皆言獄重明斷也其悔

賁无敢折獄旅无留獄皆反貞卦賁離藏則不明旅內止則无斷也

初九屨校滅趾陸作止无咎

校足械屨者以校加足如納屨也互坎為桎梏校象震為足趾象變坤不見震足滅趾象无咎因刑而懲創之也不行有三象滅趾自不得行是一象制之以校使不得行是一象由震變坤改而不行是一象皆无咎之義无咎為在初也初則未至于再故知能改

上之惡積罪大窮極之爻也子言不行不明者震行而艮止之離明而坎陷之所以異也

象曰屨校滅趾不行也

不行之義爲震言也已詳爻中

六二噬膚滅鼻无咎

來氏曰膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剥之膚艮而易噬爻變兌口噬象二居中乃治獄之人初在二外爲膚故雜卦曰噬嗑食也爲噬言也互艮

為鼻變則互離不見艮鼻故滅鼻煦按此據聽訟者論則滅鼻為易噬象二中正故无咎然謂聽訟而至滅鼻當亦牽强據所聽者論則滅鼻與滅趾滅耳相同皆獲罪之象秉剛故滅鼻中正故无咎作兩象亦可上下兩爻噬物者也中四爻所噬之物也作所聽者說為當九四獨剛故以肉之連骨者象之三五附骨故象肉此在肉外故象膚膚字亦出先天八卦詳

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初人剛則性直无隱慝斷乘剛則據中正之理而斷之也易受斷乘剛則中正直遂亦易獲罪直遂非惡也故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔腊肉與乾肉皆謂火乾之肉離火在前三又變離上火下火安得不乾來氏曰易中言遇者皆雷與火也 煦 按來氏真好學深思者矣然夬同人亦言

遇矣獨置而不論謂非雷火也豈通論乎遇也者先天八卦縫中所成流行之十六卦也以在先天圖本來相比今復得會為一卦如遠客他鄉忽遇故鄉之戚友故得言遇因在八卦縫中順之逆之得十六卦故予遂命為縫卦如噬嗑離震遇也三變離互兌則離震遇兌離遇豐震離遇也四變坤則震坤遇夬兌乾遇也三變兌互巽則兌乾遇乾巽遇睽離兌遇也二變震則震離遇離兌遇四變震互艮坤則坤艮遇

震坤遇離兌遇上變震則震離遇同人本非縫卦而中互巽則巽乾遇五變離互兌巽則兌乾遇離兌遇小過本非縫卦二變互乾兌則乾巽遇兌乾遇四化坤則震坤遇坤艮遇互巽化坎則巽坎遇坎艮遇上化離互兌則震離遇離兌遇困本非縫卦孔子曰井通而困相遇也蓋下坎水上互巽則巽坎遇上兌金中互離則離兌遇此言遇之概也邵子乾遇巽孔子姤遇皆謂縫卦非直雷火兩卦得言遇也毒厚也師

古曰久也腊肉之陳久味厚者也言噬乾肉而遇陳久厚味之肉也互坎曰毒故師亦言毒三隂柔不中正居剛比剛應剛是治獄而遇多年陳久深厚之事難于斷理故小吝然于義固无咎也舊說謂治人而人不服如作所聽者論則遇毒當與滅趾同類亦是兩象

象曰遇毒位不當也

位不當居剛承剛應剛又雷火相接也作聽訟說則

遇毒為噬者言難噬也作所聽者說噬則難于陳詞遇毒則獲罪也

九四噬乾胏（子夏傳作脯荀董同）得金矢利艱貞吉

胏乾肉之有骨者離為乾卦六五亦同此象三四居卦中乃獄情之難服者故皆象以堅物此正頤中之剛象齒之爻也乾為金金象互坎中陽直矢象若六五變乾有金象无矢象故止曰得黄金得金矢本爻之剛直得黄金以柔變剛也四剛居柔故以艱貞之

利歸之而謂為吉五柔變剛故以貞厲歸之而止稱无咎兩得字皆由坤卦得朋而出四陽而上下皆坤五柔而變純乾故也利艱貞與貞厲方始有戒之之意艱謂坎陷貞謂以陽居陰不正也艱以心言正以事言陸績曰失位用剛物亦不服然噬胏雖復艱難終得伸其剛直此以艱字承噬胏而以貞字承得金其觧最確特少利字耳據聽訟論則治獄而遇剛直之人利于艱而正始吉據所聽者論則是以陽居陰

位不中正又屬坎爻外若明順而心實陰險剛直不回者也要必利于艱貞乃始吉耳得金矢得黄金皆當與遇毒滅趾同看若專說聽訟當如金剛矢直則下文利艱貞豈不重說戒辭且四本剛直又何待重說乎

象曰利艱貞吉石經作大吉未光也

離本光明互艮亦光互坎揜離變坤迷皆未光處非位也

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

黄中也金剛也坤五黄象變乾金象噬乾肉亦非易特易于乾姊得黄金猶云治不服而能用中用剛以勝之也方有得字義此貞字與四不同四貞字説在艱下欲其艱而貞始利也五位居中貞其自有故言厲始无咎謂其居剛乗剛變剛也若以所聽者論則亦果于用剛者故唯貞厲始无咎也

象曰貞厲无咎得當也

以陰處陽乘剛變剛凡事或有不當故必如此乃得當也

上九何校滅耳何古作荷凶

何負也謂在頸也互坎為桎梏初曰屨足爻也上曰負角爻也坎為耳痛滅耳象離為戈兵中爻艮手手持戈兵加耳亦滅耳象上處卦終是惡極罪大怙然不悛者故凶易筌曰六爻皆治獄者若謂初上受刑則以滅趾為无咎不通矣

象曰何校滅耳聰不明也楊易以聰即古聽字

聰聽也上九未變離上坎下故聽之明變則有坎无離故聽之不明坎為耳故言聽困坎有言不信夬四變坎聞言不信皆同聽之不明故凶此為好察而自用者戒

☶☲ 離下艮上

賁飾也山者百物草木所聚下有火則其草木皆被光彩也又內離外艮有文明而各得其分之象故為

賁

賁亨小利有攸往郭京作不利今本誤作小

乾坤相交隂間陽陽包隂故亨又艮山地文在上離日天文在下二文相飾以成賁猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨卦互震坎艮止于上坎險于下雖欲震動不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往王加剛柔交錯四字易舉正同天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下易舉正剛柔交錯天文也文明以止人文也註云剛柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔交錯一句

柔來文剛謂離二之柔自外來分乾體為二也剛上之剛謂上九文柔之柔謂四五分剛上而文柔謂艮上一陽自乾用分出飾坤迷之體使光明也此謂下主柔上主剛耳凡卦皆以乾坤為體及二用往來上下始論動用之剛柔故言分也內而離明燭物動往

不藏故亨外而艮止則内能知外不能行故止小利有攸往互震往象動而陷陷而止烏能大遂下離互震坎離日坎月震動于上錯行代明故曰天文此上宜添剛柔交錯四字蓋日月運轉即天行之不息也文明謂離止謂艮在人者燦然有禮以相接截然有分以相守故曰人文互震春伏兌秋坎冬離夏時之變也故觀天文以察時變化者變而為新成者久而成俗重明麗止故化成離火故化艮止故成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火欝于山下明于内而不克外煥故爲賁賁非文也即閉塞之意是能知不能行小利有攸往之義也凡文皆炳然外煥者今内之明止于照山而外艮又止之使不克外煥故外三爻因火而見者一曰賁如皤如白馬翰如皤亦白也一曰束帛戔戔吝一曰白賁皆非光彩外煥五色陸離也下照以火白馬而已孔子得賁愀然有憂色誠懼文欝于内而莫克大通也

明庶政即小利有攸往内明之用也折獄斬然獨斷非大明不可无敢者艮止也仍是小利之旨

初九賁其趾古一作止舍車而徒鄭張本作舍輿

初足爻互震坎震趾坎車變艮止而又止舍象賁飾也因文黼于内故須飾也初在下故曰賁趾初比二應四比二則從乎坎車應四則從乎震足是舍比從應之象乘車者車在下今在上不可乘故賁趾而舍車

象曰舍車而徒義弗乘也

車在上初在下本无可乘故歸之于義

六二賁其須

侯果曰三至上象頤二在頤下須象二與三皆无應若能承三與之同德必可相與而興起也朱氏本之謂二變互兊口口旁之文唯須故象須照按須待也又相得之謂離為附麗也火用薪傳中薪而火始四達因火之麗于薪遂覺薪之麗于火此火薪之相須

也同二言宗與此同義離以一陰麗于兩剛非相得而成文乎陽性上升三互震動今既與陽相須故遂得與陽俱興主陰資陽之義也

象曰賁其須與上興也

與從興起也震動故興若以為艮則止而不能興矣

九三賁如濡如永貞吉

離文外煥故賁坎水滋潤故濡離之外陽居二陰之間左右先後比已皆陰蓋得其賁而潤澤者也附已

之二在下而須之固遏已之艮在上而止之堅又當坎陷之爻故欲長貞其位而不及行象得位故吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵即邱陵之陵艮象也之往也三應艮止不往而之于邱陵得位故可長貞陵又侮也既不妄行孰得而侮之

六四賁如皤如（鄭陸作蟠荀作波董音槃）白馬翰如（翰一作寒）匪寇婚媾

皤白也又年老白首之稱四變互巽白象賁而又皤

是賁而白質多者賁以文飾為義今白質多是抱文德而終老不試者白馬翰如則棲棲皇皇之心也互震為馵足為的顙馵白足顙白顛皆白文也翰如如飛翰之疾也互坎為亟心之馬為寇盜為狐疑婚媾謂初寇盜謂坎言非寇盜則婚媾可成皆不試用之象凡婚媾皆先天相對相配者也四變則先天艮兌相配後天震兌相配詳見震卦此與屯二同其馬皆指震屯二應五此應初皆婚媾也屯二為震之初陽

所干无坎象故止言不字此亦為互震之初陽所干而三又互坎故遂言寇此皆逼于位也故小象曰當位疑也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰而應陽故當位逼于震坎之陽亦位也坎盜震動故疑居陰守正故終无過尤

六五賁于丘園（陸德明引黄穎作世于丘園）束帛戔戔（子夏作殘殘）吝終吉

艮為山山下為陵半山為邱五半山故稱邱頤二應五故曰邱頤涣互艮故曰有邱艮震兩陽含二陰園象艮果蓏震林木亦園象震木山邱則園之飾也賁卦六爻皆文而不甚大文之象虞翻曰六五失正動而成巽巽為帛為繩故束帛以艮手斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾邱林為園圃隱士象五王位履中蹈和尊道之君也故曰賁于邱園束帛戔戔

君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜此以賁邱園指隱士束帛指君吝兼君臣終吉又指臣亦是一爻兩象與噬嗑兩象同本義謂敦本尚實得賁之道故象賁于邱園陰性吝嗇故象戔戔淺小也人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉此以柔中立象為市朝繁華邱園朴素亦不賁之賁耒氏以隱士指上九引蠱隨為說則邱而不園矣郝解曰賁五象邱園譏五象侵伐未嘗定以五為君也泰二

象君謙三為主未嘗定以君居五也 照按凡卦先論主爻然後兼及餘爻凡爻先論本位然後兼及應比此之邱園震艮中虛也爻變互離有光彩故言賁飾于邱園謂隱士也一束之帛而戔戔陰爻吝嗇象終吉者隱士遂其志而有喜人君用得其地而有喜也坤陰兩折束象戔同殘傷也艮伏兊為毀折戔戔象

象曰六五之吉有喜也

伏兊悅故有喜凡言喜慶皆陽爻此爻猶在賁中說

不得賁道將終變離光明説不得文反于質戔戔只
文之儉嗇者耳
上九白賁无咎
賁文也白質也上居賁極物極則反有色復于无色
故有白賁之象文勝而反于質无咎之道
象曰白賁无咎上得志也
上居賁極處无位之地可以得行其志正如山林隱
逸理亂不聞而守貞抱素唯志所欲來氏指為受聘

之賢非也賁之為賁由艮起也上三爻唯四有應故
雖婚媾而仍有皤白之象五則有戔戔之吝上則直
以為白賁皆不文之文

乾隆御覽之寶

周易函書約註卷五